

四庫全書

子部

欽定四庫全書

六藝之一錄卷三十三

錢唐倪濤撰

石刻文字九

石經

石經尚書殘碑

命

孔本作身

何及相

闕

散

孔作儉

言

白

人

維

舊

孔舊上

有

求

下闕二字

殺

孔作求

舊

下闕

有

志

女

母

翕

侮

成

人

母

流

孔作老

成

人無弱

下闕

各

共

爾

事

齊

乃

位

度

爾

孔作乃

口

下闕

民

之

承

保

后

高

孔作感

鮮

以

不

浮

下闕

試

以

爾

孔作汝

遷

安

定

厥

國

孔作邦

作

今孔無女不下闕其或迪孔作自怨孔作怒永孔作勸

憂今其有今罔後女何下闕之勞爾先予不下闕于茲

高后平乃知孔作崇降爾疾白下闕能迪古我先后下闕

民女有近孔作則在乃心我先后綏下闕興降不永於

戲孔作崇降今予下闕絕遠女比猶孔作念以相從各

翕孔作中下闕建乃家闕股孔作盤既下闕衆白女罔

台民孔作無勗孔作建大命今我孔作予凶德綏孔作

績下闕今孔無爾惠孔作朕闕杙孔作動萬民以遷肆

上下闕乘

孔作隱

哉予其勛

孔作懋

簡相爾念敬我衆朕不

已上盤庚三篇

民中絕命民有不若德不聽爾天既孚

孔作字已上高宗彤日

篇

厥遺任

孔作王

父母弟不迪乃維四方下闕不虧于四伐

五伐六伐七伐乃已上牧誓篇

伊孔無鴻

孔作洪

水白

孔作泊

陳其五行帝下闕白建用皇

極次六白艾

孔作又

作用三德下闕潤下作鹹炎上作苦曲

宜作下闕食二白偵三白祀四白司空下闕極凡厥庶

民無有涇畎人無有下闕明人之有能有為使荳其行

而下闕路毋偏毋黨王道蕩蕩毋黨下闕為天下王三

德

孔三上一有六

一白正直二下闕家而孔無凶于而國人用

闕頗辟

孔作僻下闕

乃心諫及卿闕諫及庶民

孔作人已上洪範篇

維天命元

孔元作無違

朕不敢有下闕匪時維天命王白告

爾

孔無多二字

茲維

孔作洛

予維四方罔攸責亦維爾下

闕有年于茲維爾小子乃興從爾遷王已上多士篇

書

孔作之

之艱難乃劾

孔作逸

乃憲

孔作諺

既延

孔作誕

不

孔作否

則侮厥

下闕

中宗嚴恭寅畏天命自亮

孔作度

民祗懼

下闕或怨肆高宗之饗國百年

孔作享國五十有九年

自時厥後

下闕功田功激果懿共懷保小人

孔作民

惠于矜

孔作鮮

酒

孔作淫

毋劾

孔作逸

于遊田維

闕

共

孔作于遊于田以萬民惟

正之

供

毋兄

孔作無皇

白今日

下闕

厥不聖

孔作聽

人乃訓變

孔作變

上有亂正刑

孔作先王

之乃

至于

下闕

則凡白

孔作皇自

敬德厥

疇白朕之疇允

下闕

公白於戲嗣王臨于茲

孔作監上

已上無逸篇

道終孔作

出于不詳於戲君

闕

白時我

已上君奭篇

我則致天之

已上多方篇

常伯常任辟

孔作準下闕

亂

孔無

謀面用

下闕

于厥邑其在

下闕有會

孔作俊

心以敬事

下闕

王維厥

孔厥有克

度

孔作宅

心乃下闕

受茲

孔作此

平平其

孔作基

於戲

下闕

且以前

孔作

已人之微

孔作言

下闕

訓德

孔德上有于

是罔顯哉

孔作厥在

廿下闕

王之鮮

孔作

光以揚武王

已上立政篇

几乃闕召大保下闕通孔作段就孔作集大命在下闕非

幾茲即

孔作既

黼衣

孔作辰

已上顧命篇

右石經尚書殘碑盤庚篇百七十二字高宗彤日篇

十五字牧誓篇二十四字洪範篇百八字多士篇四

十四字無逸篇百三字君奭篇十一字多方篇五字

立政篇五十六字顧命篇十七字合五百四十七字

熹平四年議郎蔡邕所書者漢儒傳伏生尚書有歐

陽大小夏侯之學孔安國尚書漢人雖有爲之訓傳

者然不立於學官永嘉之亂三家之書並亡故孔氏傳獨行以其書校之石本多十字少二十一字不同者五十五字借用者八字鴻艾勅猶之類是也通用者十一字於戲毋女之類是也孔氏叙商三宗以年多少爲先後此碑獨闕祖甲計其字蓋在中宗之上以傳序爲次也但云高宗饗國百年異爾范史云蔡邕以俗儒穿鑿經籍疑誤後學與堂谿典馬日磾等奏求正定六經文字時博士試甲乙科爭第高下至

有行賂改蘭臺漆書經字者靈帝乃從諸儒之請刊
石立之太學天下咸取則焉碑高一丈廣四尺陸機
洛陽記云碑凡四十六書易公羊二十八碑其十二
毀論語三碑其二毀禮記十五碑皆毀北齊徙之鄴
都至河陽岸頽半没于水隋復載入長安有易一卷
書六卷魯詩六卷儀禮九卷春秋一卷公羊九卷論
語一卷未及補治而亂作營繕者至用為柱礎唐初
魏鄭公收聚之十不存一則石經之散亡久矣本朝

一統時遺經斷石藏於好事之家猶崑山片玉已不多見今京華鞠為犴罰之鄉殘碑日益鮮矣予既集隸釋因以所有鐫之會稽蓬萊閣

勛音愒勉也
勛亦逸字

石經魯詩殘碑

惟

毛作維

是褊心是以為刺

葛屨

下闕

汾一曲言采其

蕢彼其之子美

下闕

之誰知

闕一字毛誰上有其

之蓋亦勿思

園有棘其實之

下闕

父子父

闕一字毛無

曰嗟予子行役夙

夜母

毛作無

已尚

上毛作

慎

下闕

哉猶來母死

陟岵三章

章六句

十

下闕

子毛作

不稼不穡

毛作

胡取禾三百

廩子不狩不下闕特子彼君子子不素食子

欲欲

毛作

坎伐輪子

下闕

毋食我黍三歲

毛作

女莫我甯顧逝

將去女

下闕

宦女莫我甯勞將去女適彼樂郊樂郊

下闕蟋蟀在堂歲聿其逝今我不樂日月其闕

山

有藟

毛作

隰有榆子有衣裳弗曳

下闕

酒食胡

毛作

不

日鼓瑟且以喜樂

下闕

既見君子云胡其憂

楊

下闕

右石經魯詩殘碑百七十三字魏唐國風數篇之文

也與毛詩異者如猗作子貫作宦樞作蒞數字又有一段二十餘字零落不成文惟有叔于田一章及女曰雞八字可讀其間有齊韓字蓋叙二家異同之說猶公羊碑所云顏氏論語碑所云蓋毛包周之比也漢代詩分為四在東京時毛氏詩不立學官隋志有石經魯詩六卷此碑旣論齊韓於後則知隋志為然也

石經儀禮殘碑

東面主人

下闕

卒爵坐奠爵拜執

下闕

人盥洗升媵觚

于賓

下闕

上拜受爵于筵前

下闕

首公荅拜媵爵者立

下闕

媵爵者執觶待于

下闕

公坐取大

右石經儀禮殘碑四十五字皆大射儀之文也石摩
滅字畫比它經不明白靈帝紀云詔諸儒正五經文
字刻石立于太學蔡邕傳則云奏求正定六經紀傳
旣已不同陸機洛陽記所載但有書易公羊禮記論
語爾惟隋志云後漢刻七經於石碑皆蔡邕所書其

目有一字石經儀禮九卷乃漢史陸記之踈略也未
央宮有曲臺殿天子射宮也西京無太學於此行禮
故后蒼著書說禮數萬言名曰曲臺記今禁中有選
德殿蓋便坐觀射之地而清閒之燕咨訪治道率在
於是殆與曲臺暗合古者射為六藝之一儀禮一經
說射者兩篇後世非介冑之士則不習與古殊矣賡
觚賡爵云者賡蓋送也

石經公羊殘碑

翬者何公子翬

闕一字

何以不稱公

下闕

栢於是謂栢曰

吾為

闕三字

矣隱曰

下闕

之之辭也然則孰立之石

闕二字

之石踣

板本作碣

立

下闕

美大之之辭也常者何濟

闕一字

之

邑也曷為

下闕

仲子

板本有也字

栢未君則曷為祭仲子

闕一字

字為栢立故

下闕

諸侯四諸公者何諸

闕一字

者何天子

三公稱

下闕

相處乎內始

闕一字

諸公放

板本作昉

於此乎前

此矣前

下闕

其成也曰吾成敗矣吾與鄭人未有成

板本

有也

下闕

後為平外取邑不書此何以書久也

下闕

弟母兄稱兄凡

闕五字

之大夫也此

下闕

之邑也天子有

四闕

字諸侯皆從泰山

下闕

而葬不日卒赴而

闕一字

不告公

曷為與徹者

下闕

大夫之未命者也

十年此公子翬

也何

下闕

外於外大惡書小惡不書於內大惡諱小

下

闕國也何以不書葬隱之也何隱爾試

板本作試

也試

下闕

葬

板本有

不繫

闕一字

一匡子

闕二字

薨何以不地不忍言已

上隱公

何易之也易之則其下闕諱取周田也諱取

已上威公

十有四年何以闕一記異也何異下闕則至無王者則

不至有以告者曰有腐而下闕乎隱祖之所還板本聞

闕一所見異辭所下闕不亦樂乎堯舜闕二君子也制

春秋之義以已上哀公

有傳桓公二年顏氏有所見異辭所聞異下闕何以

書記災也世平顏氏言君出則已入下闕顏氏無伐

而不言圍者非取邑之辭也十下闕

谿典諫議大夫臣馬日磾臣趙陟議郎臣闕二臣劉弘

郎中臣張文臣蘇陵臣傳楨雅

右石經公羊殘碑三百七十五字自隱公四年至威
公元年及哀公十四年之文也所書者皆是公羊氏
傳辭而無春秋正經又有顏氏說石文斷續不可考
繹蓋嚴顏異同之辨也以今板本校之惟易四字省四
字爾漢注引陸機洛陽記云禮記碑上有馬日碑蔡
邕名今此碑有堂谿典八人姓名論語碑亦有左立
二人姓名陸氏所記未之詳也

石經論語殘碑

鮮矣不好犯上而好仕

下闕

本本立

闕一

道生孝

下闕

曰道千乘之國敬事

下闕

使民以時

子曰弟子

下闕

而有信雖曰未學吾必謂

下闕

君子不重則不威學則

下闕

與意

板本作抑

予之與子

板本作貢

曰夫子

闕五

以得之

夫子之求之也

下闕

道斯為美小大由之有所不行知

闕五禮節之亦不

板本有可字

行

下闕

焉可謂好學已矣

板本

作也已

而無諂富而無驕

下闕

告諸往而知來

下闕人

之不下闕章已上學而篇

免而無恥道之以德齊之下闕乎板本作于學世下闕孫問

孝於我我對曰毋違樊遲闕一字何下闕曰生下闕葬之

以禮祭下闕以別子夏問孝子曰色難有下闕勞有

下闕孝下闕度哉人焉度板本有哉字子曰溫故而知下闕

子下闕器子贛問下闕乎異端斯害也已子曰下闕

子下闕曰何為則民服孔子對曰下闕之下闕子曰書

云孝于板本作乎惟孝友于兄下闕也周因於殷禮所損益

可知下闕

上爲政篇

曰人而不仁如禮何人而不仁如樂何 林闕一字與下

闕與對曰不敵子曰闕五字山不如林放闕九字也射下闕

曰起予板本有者字商也始可下闕子曰下闕段禮吾下闕

也知其說闕三字天下也其闕一字示諸斯乎下闕如神在

下闕於二代郁郁乎下闕大廟下闕子知禮下闕禮下

闕也下闕以柏周人以栗曰使民下闕往下闕門國板本

作邦君爲兩君之好有反闕一字管氏下闕知禮下闕吾未

嘗不得見也沒者

闕二

出曰下闕無道也久下闕觀之

哉 凡廿六章已上八篇篇

人 子曰苟志於仁矣無惡

板本有也字

子曰富與貴是

人之所欲也

下闕

顛沛必於是

子曰

闕二

未見好仁

板本

有者

惡不仁者好仁者無以尚之

下闕

過也各於其黨

闕二

斯知仁矣

子曰朝聞道夕死可也

板本作矣下闕

子懷

荆小人懷惠

子曰放於利而行多怨

子曰能以禮

下闕

曰唯子出門人問曰何謂也曾子曰夫子之道忠

恕而已下闕曰父母在不遠遊遊必有方 子曰三年

無改於父之

下闕已上里仁篇

有三年之愛於

闕一字

父母

板本有乎字

子曰飽食終日無

所用心難矣哉

下闕

君子

板本有亦字

有惡乎子曰有

板本有惡

字惡稱人之惡者惡居下

板本有流字

而訕上者惡

下闕之

則不孫遠之則怨子曰年卅

板本有而字

見惡焉其終也已

凡廿六章

已上陽貨篇

枉道而事人何

闕一字

去父母之國

板本作邦

闕一字

景公詩

孔子曰若季氏

下闕

子曰鳳兮鳳兮何而

板本無而字

德之

衰也

板本無也字

注闕

二可諫也

板本無

來者猶可追也

板本無下

闕執車

板本作輿

者為誰子

板本無

子路曰為孔丘曰是魯孔

丘與曰是

板本有也日二字

是知津矣

下闕

若從避

板本作辟

世之

士哉擾

板本作有而字

不輟子路

板本有行字

以告

板本有夫字

子撫

然曰鳥獸不可與同

下闕

敵不分孰為夫子置

板本作植其

杖而耘

板本作芸

子路拱而

闕字

止子路宿殺雞

下闕

禮

義如之何其廢之也

板本無

欲挈其身而亂大倫君子之

仕也行其義

下闕

忘辱身矣言中倫行中慮其斯以乎

板本作謂虞仲夷供

板本作逸

隱居下闕少闕陽擊磬襄入

于海 周公謂魯公曰

君子不施其親

下闕

已上微子篇

交於子張子

闕一

曰子夏

闕一

何對曰子夏曰可者

闕四

字者距

板本作拒下闕

子夏曰雖

闕五

觀者焉致遠恐泥是以

下闕其事君子學

下闕

子夏曰小人之過

下闕

曰下闕

子夏曰大德

闕五

出入可也

子旂

板本作游闕六字

子下闕

君子之道焉可

闕二

有

闕一

有卒者其唯聖人

下闕

仕

而下闕曾子曰吾聞諸

板本有夫子字

子人未自致也者

板本作者

也必也親喪乎

闕一字

子曰

下闕如得其情則哀矜而勿

喜子贛曰紂之

闕一字

善

闕一字

是其

板本作闕之下

贛曰仲尼焉

學子贛曰文武之道

未墜

板本作墜

於地在人賢者志

板本作識

其下闕

告子贛

闕一字

贛曰辟諸

板本作之

宮牆

板本作牆

賜之牆

闕二字

窺見室家之好夫

下闕

尼不可毀

闕二字

人之賢者

公陵也

闕二字

踰也仲尼日月也

下闕

一言以爲不知言

不可不慎也夫子之不可及也猶天之

下闕

已上子張篇

不蔽闇在帝心朕躬有罪毋

板本作無

以萬方萬方有

闕一字板

本有兩罪字

在朕躬

下闕

歸心焉所重民食喪

闕一字

寬則得

衆敏則有功

闕一字

則說

下闕

不驕威而不猛子

闕一字

曰

何謂惠而不費子曰

闕一字

民之下闕尊其瞻視儼

闕三字

而畏之斯不亦威而不猛乎

下闕

已上堯曰篇

凡廿篇萬五千七百一

闕一字

字賈

板本作沽

諸賈之哉包周

闕四字

蓋肆乎其肆也

闕一字

周下闕曰言

闕一字

而在於蕭牆之內盍毛包

周無於下闕

詔

書與博士臣左立郎中臣孫表

右石經論語殘碑九百七十有一字前四篇後四篇
之文也每篇必計其章終篇又總其字又載盍毛包
周有無不同之說以今所行板本校之亦不至甚異
其父有增損者其字亦有假借及用古者有字異而
訓不遠若置其杖賈之哉者漢人作文不避國諱威

宗諱志順帝諱保石經皆臨文不易樊毅碑命守斯
邦劉熊碑來臻我邦之類未嘗為高帝諱也此碑邦
君為兩君之好何必去父母之邦尚書安定厥邦皆
書邦作國疑漢儒所傳如此非獨遠避此諱也水經
云光和六年立石于大學其上悉刻蔡邕名魏正始
中又刻古篆隸三字石經蓋諸儒受詔在熹平而碑
成則光和年也隋志有一字石經七種三字石經三
種其論云漢鑄七經皆蔡邕書又云魏立一字石經

其說自相矛盾新舊唐志有今字石經七種而注論語云蔡邕作又有三字石經古篆兩種蓋唐史以隸為今字也觀遺經字畫之妙非蔡中郎輩不能為以黃初後來碑刻比之相去不啻霄壤豈魏人筆力可到當以水經為據三體者乃魏人所刻儒林傳云為古文篆隸二體者非也史稱邕自書丹使工鐫刻今所存諸經字體各不同雖邕能分善隸兼備衆體但文字之多恐非一人可辦史云邕與堂谿典楊賜馬

日碑張馴韓說單颺等正定諸經今公羊論語之後
惟堂谿日碑二人姓名尚存別有趙陲劉弘張文蘇
陵傳楨左立孫表數人竊意其間必有同時揮毫者
予詳玩遺字公羊詩書儀禮又在論語上劉寬碑陰
王曜題名則公羊詩書之鴈行也黃初孔廟碑則論
語之苗裔也識者當能別之

熹平四年春三月詔諸儒正五經文字刻石立於太

學門外

後漢書
靈帝紀

熹平四年廼詔諸儒正定五經刊於石碑為古文篆
隸三體書法以相參檢樹之學門使天下咸取則焉
注云古文謂孔子壁中書篆書秦始皇使程邈所作
也隸書亦程邈所獻也主於徒隸從簡易也謝承書
曰碑立太學門外瓦屋覆之四面欄障開門於南河
南郡設吏卒視之楊龍驤雒陽記載朱超石與兄書
云石經文都似碑高一丈許廣四尺駢羅相接

後漢書儒

林傳

蔡邕建寧中校書東觀遷議郎邕以經籍去聖久遠
文學多謬俗儒穿鑿疑誤後學熹平四年乃與五官
中郎將堂谿典光祿大夫楊賜諫議大夫馬日磾議
郎張馴韓說太史令單颺等奏求正定六經文字靈
帝許之邕乃自書丹於碑使工鐫刻立於太學門外
於是後儒晚學咸取正焉及碑始立其觀視及摹寫
者車乘日千餘兩填塞街陌

後漢書
蔡邕傳

盧植為九江太守以疾去官作尚書章句三禮解詁

時始立太學石經以正五經文字植乃上書曰臣少從通儒故南郡太守馬融受古學頗知今之禮記特多回穴臣前以周禮諸經發起批謬敢率愚賤為之解詁而家乏無力供繕寫上願得將能書生二人共詣東觀就官財糧專心研精合尚書章句考禮記失得庶裁定聖典刊正碑文歲餘徵拜議郎與諫議大夫馬日磾議郎蔡邕楊彪韓說等並在東觀校中書五經記傳

後漢書
盧植傳

張馴拜議郎與蔡邕共奏定六經文字

後漢書張馴傳

宦者汝陽李巡等五人稱為清忠巡以為諸博士試甲乙科爭第高下更相告言至有行賂定蘭臺漆書經字以合其私文者乃白帝與諸儒共刻五經文於石於是詔蔡邕等正其文字自後五經一定爭者用

息

後漢書宦者傳

石季龍遣國子博士詣洛陽寫石經

晉書載記

泰常八年四月帝至洛陽觀石經

魏書太宗紀

太和十七年九月壬申幸太學觀石經

魏書高祖紀

劉芳博聞強記兼覽蒼雅尤長音訓昔漢世造三字

石經於太學學者文字不正多往質焉芳音義明辨

疑者皆往詢訪時人號為劉石經

魏書劉芳傳

馮熙除車騎大將軍開府都督洛州刺史洛陽雖經

破亂而舊三字石經宛然猶在至熙與常伯夫相繼

為州廢毀分用大致頽落

魏書馮熙傳

崔光領國子祭酒神龜元年夏表曰石經之作起自

災劉繼以曹氏典論初乃三百餘載計末向二十紀
矣昔來雖屢經戎亂猶未大崩侵如聞往者刺史臨
州多構圖寺道俗諸用稍有發掘基撫泥灰或出於
此皇都始遷尚可補復軍國務殷遂不存檢官司顯
隱漸加剝撤由是經石彌減文字增缺職忝胄教參
掌經訓不能繕脩頽墜興復生業倍深慙恥今求遣
國子博士一人堪任幹事者專主周視驅禁田牧制
其踐穢料閱碑牒所失次第量厥補綴詔曰此乃學

者之根源不朽之永格垂範將來憲章之本便可一
依公表光乃令國子博士李郁與助教韓神固劉燮
等勘校石經其殘缺者計料石功并字多少欲補治
之後靈太后廢遂寢

魏書崔
光傳

魏志明帝太和四年二月戊子以文帝典論刻石
立於廟門之外

初洛陽有漢時所立三字石經雖屢經喪亂而初無
損失及魏馮熙常伯夫相繼為洛州刺史毀取以建

浮圖精舍遂大致頽落所存者委于榛莽間道俗隨
意取之侍中領國子祭酒崔光請遣官守視命國子
博士李郁等補其殘缺胡靈太后許之會元叉劉騰

作亂事遂寢

通鑑

魏武定四年八月遷洛陽漢魏石經于鄴

魏書孝
靜帝紀

北齊天保元年八月詔往者文襄皇帝所運蔡邕石

經五十二枚即宜移置學館依次修立

北齊書文
宣帝紀

周大象元年二月辛卯詔徙鄴城石經於洛陽

周書
宣帝

紀

一字石經周易一卷

梁有三卷

一字石經尚書六卷

梁有今字

石經鄭氏尚書八卷亡

一字石經魯詩六卷

梁有毛詩二卷亡

一字石

經儀禮九卷一字石經春秋一卷

梁有一卷

一字石經公

羊傳九卷一字石經論語一卷

梁有二卷

一字石經典論

一卷三字石經尚書九卷

梁有三卷

三字石經尚書五

卷三字石經春秋三卷

梁有十卷

後漢鐫刻七經著於

石碑皆蔡邕所書魏正始中又立一字石經相承以

為七經正字後魏之末齊神武執政自洛陽徙于鄴
都行至河陽值岸崩遂沒於水其得至鄴者不盈大
半至隋開皇六年又自鄴載入長安置於秘書內省
議欲補葺立於國學尋屬隋亂事遂寢廢營造之司
因用為柱礎貞觀初秘書監臣魏徵始收聚之什不
存一其相承傳拓之本猶在秘府隋書經籍志
顧炎武曰晉魏二書皆云立三字石經此獨以為
一字則所謂因科斗之名遂效其形者安在耶又

按水經注伽藍記所列碑數東二十五西四十八共七十三枚而北齊書所紀在鄴者五十二枚則不過失其二十一枚耳未至於不盈大半也又失載周大象元年徙洛陽一節史書之疎也劉焯傳言自洛陽運至京師者為信

運洛陽石經至京師文字磨滅莫能知者焯奉敕與

劉炫等考定

隋書劉焯傳

穀水又東逕國子太學石經北周禮有國學教成均之法

學記云古者家有塾黨有庠遂有序國有學亦虞氏之上庠下庠夏后氏之東序西序殷人之左學周人之東膠虞庠王制云養國老於上庠養庶老於下庠故有太學小學教國之子弟焉謂之國子漢魏以來置太學於國子堂東漢靈帝光和六年刻石鏤碑載五經立於太學講堂前悉在東側蔡邕以嘉平四年與五官中郎將堂谿典光祿大夫碑議郎張馴韓說太史令單颺等奏求正定六經文字靈帝許之邕乃

自書丹於碑使工鐫刻立於太學門外於是後儒晚
學咸取正焉及碑始立其觀視及筆寫者車乘日千
餘兩填塞街陌矣今碑上悉銘刻蔡邕等名魏正始
中又立古篆隸三字石經古文出於黃帝之世蒼頡
本鳥跡為字取其孳乳相生故文字有六藝焉自秦
用篆書焚燒先典古文絕矣魯恭王得孔子宅書不
知有古文謂之科斗書蓋因科斗之名遂效其形耳
言大篆出於周宣之時史籀創著平王東遷文字乖

錯秦之李斯及胡毋敬又改籀書謂之小篆故有大篆小篆焉然許氏字說專釋於篆而不本古文言古隸之書起於秦代而篆字文繁蕪會劇者故用隸人之省謂之隸書或云即程邈於雲陽增損者是言隸者篆捷也孫暢之嘗見青州刺史傳弘仁說臨淄人發古塚得銅棺前和外隱起為隸字言齊太公六世孫胡公之棺也唯三字是古餘同今書證知隸自出古非始於秦魏初傳古文出邯鄲淳石經古文轉失

淳法樹之於堂西石長八尺廣四尺列石于其下碑石四十八枚廣三十餘丈魏文帝又刊典論六碑附于其次陸機言太學贊別一碑在講堂西下列石龜碑載蔡邕韓說高堂谿等名太學弟子替復一碑在外門中今二碑別無石經東有一碑是漢順帝陽嘉八年立碑文云建武二十七年造太學年積毀壞永建六年九月詔書修太學刻石紀年用工作徒十一萬二千人陽嘉九年八月作畢碑南面刻頌表裏鏤

字猶存不破漢石經北有晉辟雍行禮碑是太始二年立其碑中折但世代不同物不停故石經淪缺存半毀幾駕言永久諒用憮焉考古有三雍之文今靈臺太學竝無辟雍處晉永嘉中王彌劉曜入洛焚毀二學尚髣髴前基矣

水經注

開陽門御道東有漢國子學堂堂前有三種字石經二十五碑表裏刻之寫春秋尚書二部作篆科斗隸三種字漢右中郎將蔡邕筆之遺跡也猶有十八碑

餘皆殘毀復有石碑四十八枚亦表裏隸書寫周易尚書公羊禮記四部又讚學碑一所竝在堂前魏文帝作典論六碑至太和十七年猶有四存高祖題為勸學里武定四年大將軍遷石經於鄴

洛陽伽藍記

太學在雒陽城南開陽門外講堂長十丈廣二丈堂前石經四部本碑凡四十六枚西行尚書周易公羊傳十六碑存十二碑毀南行禮記十五碑悉崩壞東行論語三碑二碑毀禮記碑上有諫議大夫馬日磾

議郎蔡邕名

雒陽記

顧炎武曰此章懷太子注後漢書所引較之伽藍
記多論語一經碑少二枚水經注以此為魏正始中所
立而蔡邕等名別在堂東與此不合

六藝之一錄卷三十三

欽定四庫全書

六藝之一錄卷三十四

錢唐倪濤撰

石刻文字十

石經

石經遺字古文篆隸三體凡八百二十九字後漢熹
平中校定五經使蔡邕以三體書今其石亡失皆盡
皇祐中有蘇望者得模本左傳於故相王文康家取
其完者而刻之莫辨其真偽也在洛陽蘇氏家

歐陽
棐集

古錄
目

蔡中郎石經漢靈帝熹平四年邕以古文篆隸三體書五經刻石於太學至魏正始中又為一字石經相承謂之七經正字唐志又有今字論語二卷豈邕五經之外復有此乎隋經籍志凡言一字石經皆魏世所為有一字論語二卷不言作者之名遂以為邕所作恐唐史誤北齊遷邕石經于鄴都至河濱岸崩石没于水者幾半隋開皇中又自鄴運入長安尋兵亂廢棄唐初魏鄭公鳩集所餘十不獲一而傳拓之本

猶存祕府當時一字石經猶數十卷三字石經止數
卷而已由是知漢石經之亡久矣魏石經近世猶存
堙滅殆盡往年洛陽守因閱營造司所棄碎石識而
取之凡得尚書論語儀禮合數十段又有公羊碑一
段在長安其上馬日碑等所正定之本據洛陽記日
碑等題名本在禮記而日碑乃在公羊碑益知非邕
所為也尚書論語之文今多不同非孔安國鄭康成
所傳之本也獨公羊當時無他本故其文與今文無

異然皆殘缺已甚宋敏求洛陽記云漢靈帝詔諸儒
正定五經刊石熹平四年蔡邕與五官中郎將堂谿
典光祿大夫馬日磾議郎張馴韓說太史令單颺等
奏定六經刊於碑後諸儒晚學咸取正焉及碑始立
其觀視及筆寫者車乘日千餘兩填塞街衢其碑為
古文篆隸三體立太學門外又云魏正始中立篆隸
古文三字石經又刊文帝典論六碑附其次於太學
又非前所謂一字石經也又晉石經隸書至東魏孝

靜遷于鄴世所傳一字石經即晉隸書又非魏碑也
今漢碑不存晉魏石經亦繆謂之蔡邕字矣唐秘書
省內有蔡邕石經數十段後魏末自洛陽徙至東宮
又移將作內坊貞觀四年魏徵奏於京師秘書內省
置武后復徙於祕書省未知其一字與三字也

姚寬
西溪

叢語

方々

泊宅編同

嘉祐末得石經二段於雒陽城乃蔡邕隸書

張舜民
畫墁錄

近年洛陽張氏發地得石十數漢蔡伯喈隸尚書禮

記論語各已壞缺論語多可辨每語必他出至十數語則曰凡章若干如朝聞道夕死可也如鳳兮鳳兮何而德之衰如執車者為誰子子路曰為孔丘曰是魯孔丘歟曰是是知津矣如置其杖而耘等語校今世本為異尚書高宗饗國百年今世本肆高宗享國五十有九年為異甚初熹平四年伯喈以經讀遣穿鑿謬妄同馬日碑等以前聞考正自書于石立洛陽太學門下摹寫者日千車乘填塞街衢至隋開皇六

年遷其石于長安文字剝泐不可知詔問劉焯劉炫
能盡屈羣起之說焯因罹飛章之毀予謂孔子自衛
反魯一定詩書之冊至漢熹平六百年有奇已多謬
失自熹平至隋開皇又四百年有奇自開皇至今代
又五百年有奇其謬失可勝計也耶皆一時通儒之
稱伯喈曰然焯又曰然可信也按隋史旣遷其石

于長安今尚有出于洛陽者何哉

邵博聞
見後錄

漢石經尚書論語公羊在張奎龍圖家

天下
碑錄

右漢石經遺字者藏洛陽及長安人家蓋靈帝熹平四年所立其字則蔡邕小字八分書也其後屢經遷徙故散落不存今所有者纔數千字皆土壤埋沒之餘磨滅而僅存者爾按後漢書儒林傳序云為古文篆隸三體者非也蓋邕所書乃八分而三體石經乃魏時所建也又按靈帝紀言詔諸儒正五經文字刻石立于太學門外蔡邕傳乃云奏求正定六經文字既已不同而章懷太子注引洛陽記所載有尚書周

易公羊傳論記禮記今余所藏遺字有尚書公羊傳
論語又有詩儀禮然則當時所立又不止六經矣洛
陽記又曰禮記碑上有諫議大夫馬日磾議郎蔡邕
等名今論語公羊後亦有堂谿典馬日磾等姓名尚
在據邕傳稱邕以經籍去聖久遠文字多謬俗儒穿
鑿疑誤後學乃奏求正定自書於碑於是後儒晚學
咸取正焉今石本既已磨滅而歲久轉寫日就訛舛
以世所傳經書本校此遺字其不同者已數百言又

篇第亦時有小異使完本具存則其異同可勝數耶
然則豈不可惜也哉而後世學者於去古數千百歲
之後盡絀前代諸儒之論欲以己之私意悉通其說
難矣余既錄為三卷又取其文字不同者具列于卷

末云

趙明誠
金石錄

經廢於世無所傳聞久矣當秦未滅詩書時其學已
失舊法世傳不可復求而得之矣況其在後世耶漢
承秦亡雖起而盡收於溝渠矣燼間然其缺殘湮淪

無復全學諸儒妄度聖人隨誤釋謬方將訓習章句
尚不得其序其能得之道全以求聖人之意而不失
哉至其不得於言則疑於經不得於經則疑於學師
習各異則黨學相伐至改滋荻周由等以就其學有
不合者則私定叅書以應其誤獨蔡邕鐫刻七經著
於石碑有所檢据隱括其失而周盡當時號洪都三
字其異文者附見此於已殘之經得收其遺逸而僅
存其可貴也纔三十年兵火繼遭碑亦損缺魏正始

中又立一字石經相承以為七經正字後魏武定四年移洛陽漢魏石經于鄴魏末齊神武自洛陽徙于鄴都河陽河岸崩遂沒于水其得至鄴者殆不得其半周大象中詔徙鄴城石經于洛時為軍人破毀至有竊載還鄴者船壞沒溺不勝其衆也其後得者盡破為橋基隋開皇六年自鄴京載入長安置于秘書內省議欲補緝立于國學會亂遂廢營造之司用為柱礎貞觀初魏徵始收聚之十不一存其相承傳拓

之本猶在秘府當時考驗至詳謂不盡為邕如馬和
碑數輩相與成之然漢隸簡古深于法度亦後世不
及故兼存之趙綽曰唐築防秋館時穿地多得石經
故洛中人士逮今有之考當時所得已是漢世所遺
沒而得者國初開地唐御史府得石經十餘石此又
唐末淪沒之所出也

董道廣
川書跋

又跋石經尚書云秘書郎黃符以石經尚書示余為
考而識之蔡邕以經籍去聖久遠文字多謬俗儒穿

鑿疑誤後學熹平四年奏求正六經文字邕乃自書
於碑大屋覆藏立太學門外號鴻都石經屋覆四面
欄障開門於南河南郡設吏卒視之昔朱越石與兄
書曰石經文都闕碑高一丈許廣四尺駢羅相接太
學在南明門外講堂長十丈廣三尺堂前石經四部
本碑四十六枚元魏時西行尚書周易公羊傳十六
碑存十二碑毀南行禮記十五碑悉崩壞東行論語
三碑毀禮記但存諫議大夫馬日磾議郎蔡邕名當

是時尚有碑十八蓋春秋尚存作篆隸科斗復有周易尚書公羊禮記陽銜之曰石經尚書公羊為四部又謂春秋尚書二部書有二經當是古文已出銜之出北齊謂得四十八碑誤也洛陽昔得石經尚書段殘破不屬蓋盤庚洪範無逸多士多方總二百三十六字其文與今尚書盡同間有異者纔十餘然則知古文尚書蓋已見於此或曰魏亦作石經安知此為漢所書哉余謂魏一字漢為三字此其得相亂耶且

曰天命自度碑作亮惠鮮鰥寡碑作惠於矜寡乃逸
既誕作乃憲既延治民祇懼作以民肆高宗享國五十
九年作百年以書攷之知傳受譌誤不若碑之正也
方漢立學官書惟有歐陽夏侯其書雖不全見今諸
家所引與古文尚書全異不應今所存古文反盡同
也疑邕既立二書則或當以古文自存矣王肅解書
悉是孔傳便知魏去漢世未遠肅得其文不然不應
又盡同也晉內史梅賾闕舜典而當時猶疑知古經

已廢于漢魏不爾肅得自私使世疑耶余知至晉其書已絕今考杜預釋左傳以古文為逸書又知歐陽夏侯所傳殆異於古文其知者於此乎考之上同

又跋石經論語云石經不存或自河南御史臺發地得之蓋論語第一篇并第十四篇為一碑亡其半矣其可識者字二百七十又自第十八篇至第二十篇為一碑破缺殘餘得五之一其存字為三百五十七以今文論語校之其異者若抑與之與為意與之我未

見好仁者惡不仁者作未見好仁惡不仁朝聞道夕
死可矣作可也有三年之愛於其父母無乎字惡居
下流而無流字年四十而見惡焉無焉字鳳兮鳳兮
作何得之衰往者不可諫也來者猶可追也今本皆
異執輿者為誰而作執車者為誰子是魯孔丘與曰
是然後曰是知津矣比今書多二字輟而不輟作
夫子憮然植其杖作置其斯而已矣作其斯以乎子
游作子游而在蕭牆之內作而在於蕭牆之內凡碑

所存校其異者已十五之一矣使鴻都舊書盡存則其異可知也夫以邕之所定雖未盡善然漢儒學卑其校定衆家得正譌誤多矣此猶是千歲舊書比今兵火之餘師學已久廢其庸得論當耶

同上

漢石經與今文不同者殊多今畧記之書女毋翕侮成人今本作女無侮老成人保后胥高今本保后胥戚女永勸憂今本汝誕勸憂女有近則在乃心今本近作戕女比猶念以相從今本作汝分猷各翕中今

本作各設中爾惠朕曷祇動萬民以遷今本爾謂朕
曷震動天既付命今本付作孚曰陳其五行今本作
汨陳嚴恭寅畏天命自亮以民祇懼今本亮作度以
作治懷保小人惠于矜寡今本人作民于作鮮毋兄
曰今本作無皇曰則兄自敬德今本兄作皇旦以前
人之微言今本作微言是罔顯哉厥世今本哉作在
文王之鮮光今作耿光通殷就大命今本達殷作大
命論語意與之與今意作抑孝于惟孝今于作乎朝

聞道夕死可也今也作矣是魯孔丘與曰是是知津
矣今本是魯孔丘與曰是也曰是知津矣擾不輟子
路以告子憺然今本擾而不輟子路行以告夫子憺
然置其杖而耘今本置作植其斯以乎今本其斯而
已矣譬諸宮牆今本諸作之賈諸賈之哉今本賈作
沽又論語每篇各記其章數其最後云凡二十篇萬
五千七百一十字又記諸家異聞之語若曰在於蕭
牆之內蓋毛包周氏於今論語無蓋氏毛氏書此石

刻在洛陽本在洛宮前御史臺中年久摧散洛人好事者時時得之若騏驎一毛虬龍片甲今張燾龍學家有十版最多張氏壻家有五六版王晉玉家有小塊洛中所有者止此予皆得其拓本論語之末題云

詔書與博士臣左立

劉本無立字

郎中臣書書上臣下皆

缺當是著書者姓名或云此即蔡邕書姓名既亡無以辨之獨刻者陳興姓名甚完何其幸歟又有一版公羊不知誰氏所得其末云谿典諫議大夫臣馬日

碑臣趙陔議郎臣劉弘郎中臣張文臣蘇陵臣傅楨

雜

雜未詳

雜下谿上缺谿上當是堂謂堂谿典也此蓋

鴻都一字石經然經各異手書不必皆蔡邕也三字

者不見真刻獨此一字者乃當時所刻字畫高古精

善殊可寶重開元中嘗藏拓本於御府以開元二字

小印印之與法書名畫同藏蓋唐世以前未錄前代

石刻獨此見收其可寶如此立字雜字案石經古

本皆有之

黃伯思東觀餘論

蔡邕本傳稱邕自書丹於碑不言為何體今世所傳皆為隸體至儒林傳序則云為古文篆隸三體書法以相參檢注古文謂孔氏壁中書以續考之孔壁所藏皆科斗文字孔安國當武帝之世已稱科斗書無能知者其承詔為尚書五十九篇作傳為隸古定不從科斗本文邕安能具三體於安國之後三百年哉漢建武時杜林避地河西得古文尚書一軸諸儒共傳寶之一軸已為世所珍如此熹平距建武又幾載

乃謂六經悉能為古文非事情也或以邕以三體參檢其文而書丹於碑則定為隸亦如孔安國之書傳耶儒林傳序疑字有誤者初邕正定六經與堂谿典數人同受詔今六經字體不一當是時書丹者亦不獨邕也姑識其末以俟博識君子

張續石經跋

石經殘碑熹平四年立在西京靈帝紀云詔諸儒正五經文字刻石于太學蔡邕傳云帝從邕與馬日碑所請正定六經文字刊石太學石高一丈廣四尺陸

機洛陽記云碑凡四十六多毀但有書易公羊論語而禮記盡毀不存北齊徙于鄴都半毀于水隋復載入長安亂作營繕者以為柱礎而隋志以為後漢刻七經于石皆邕所書與紀傳所載不同唐魏鄭公收聚之十不存一

漢隸字原

漢石經今不易得好古者所藏僅十數葉蜀中又以

翻刻入石

曾惇石刻鋪叙

石經遺字碑會稽蓬萊閣翻本破缺磨滅不異真古

碑今無矣

吾衍學
古編

予兩見此本一於鄒平張氏一於京師孫氏尚書盤
庚篇三十餘字論語為政篇七十餘字堯曰篇三十
餘字以視洪氏隸釋所存不過什之一而已按三體
石經漢魏皆嘗立之熹平之立石見於後漢書之靈
帝紀蔡邕傳張馴傳儒林傳宦者傳正始之立石見
於晉書衛恒傳而水經注則曰漢碑五經立於太學
講堂前悉在東側碑上悉刻蔡邕等名魏正始中又

立古篆隸三字石經魏初傳古文出邯鄲淳石經古文轉失淳法樹之於堂西石四十八枚廣三十丈雒陽伽藍記則曰堂前有三種字石經二十五碑表裏刻之寫春秋尚書二部作篆科斗隸三種字漢右中郎將蔡邕筆之遺跡也猶有十八碑餘皆殘毀復有石碑四十八枚亦表裏隸書寫周易尚書公羊禮記四部又讚學碑一所竝在堂前章懷太子引雒陽記則曰講堂長十丈廣二丈堂前石經四部本碑凡四

十六枚

少枚

二西行尚書周易公羊傳十六碑存十二

碑毀南行禮記十五碑悉崩壞東行論語三碑二碑
毀禮記碑上有諫議大夫馬日磾議郎蔡邕名此皆
當時親見其石而記之者也合而考之其不同有四
焉一曰漢五六七經之不同二曰魏石經三體一體
之不同三曰堂西所立石為漢為魏之不同四曰後
魏所存諸經石之不同後漢書本紀儒林傳宦者傳
皆云五經蔡邕張馴傳則以為六經隋書經籍志又

以為七經此言漢五六七經之不同也衛恒傳言魏初篆文出於邯鄲淳至正始中立三字石經轉失淳法因科斗之名更效其形水經注亦云三字石經在堂西而伽藍記以為表裏隸書隋書經籍志則謂之一字石經矣然則所謂效科斗之形而失淳法者安在耶此言魏石經三體一體之不同也

金石錄云漢石經蔡邕小字八分書後漢書儒林傳序云為古文篆隸三體者非也蓋邕所書乃八

分而三體石經乃魏時所建也

伽藍記二十五碑為三種字四十八碑表裏隸書水經注謂漢碑在堂東側而四十八碑為魏經在堂西乃雒陽記不言東側有碑而云堂前有四十六枚上有馬日碑蔡邕名又不言字之為三體一體無乃并水經之所謂魏者而指之為漢歟此言堂西所立石為漢為魏之不同也伽藍記云周易尚書公羊傳禮記四部雒陽記則多一論語而趙明誠金石錄言其

家所收又有詩儀禮苟非其傳拓之本出於神龜以前則不應以宋人之所見而魏時猶未見也此言後魏所存石諸經之不同也凡此皆不可得而詳矣若夫魏書江式傳謂魏三字石經立於漢碑之西為邯鄲淳書則不考衛恒之言而失之者也

胡三省通鑑注云魏碑以正始年中立漢書言元嘉元年度尚命邯鄲淳作曹娥碑時淳已弱冠自元嘉至正始九十餘年謂淳所書非也

孝靜帝紀武定四年八月遷洛陽漢魏石經於鄴北
齊書文宣帝紀言有五十二枚視伽藍記所列東二
十五西四十八之數僅失二十一枚耳而隋書經籍
志言河陽岸崩遂沒於水得至鄴者不盈大半則不
考北齊之紀而失之者也周書宣帝紀大象元年二
月辛卯詔徙鄴城石經於洛陽隋書於劉焯傳言開
皇六年運雒陽石經至京師而經籍志則云自鄴載
入長安則自不考其列傳而失之者也此皆其乖誤

之易見者也又晉書裴頠傳云轉國子祭酒奏修國
學刻石寫經而水經注諸書無言晉石經者豈頠嘗
為之而未成耶今此之本據黃長睿東觀餘論云本
在雒宮前御史臺中年久摧散雒中好事者時時得
之今張燾龍圖家有十版張氏壻家有五六版王晉
玉家有小塊予皆得其拓本邵伯溫聞見後錄言近
年雒陽張氏發地得石十數而董道廣川書跋記尚
書存二百三十六字論語存三百五十七字此石已

不知其何所歸而拓本之存於世者固徃徃而有也

石經
考

衛恒四體書勢序曰自秦壞古文有八體一曰大篆
二曰小篆三曰刻符四曰蟲書五曰摹印六曰署書
七曰殳書八曰隸書許慎撰說文用篆書為正秦時
李斯號為工篆諸山及銅人銘皆斯書也漢建初中
扶風曹喜少異於斯而亦稱善邯鄲淳師焉略究其
妙漢末又有蔡邕采斯喜之法為古今雜形然精密

閑理不如淳也其所論者中郎之篆爾不言及隸以
今推之漢人之所通行者隸也石經固有古文篆二
體矣未知其出於何人若夫中郎之作隸者蓋隨俗
為之欲人易曉而已固不若許叔重之一點一畫
皆有根柢也故唐李陽冰言蔡中郎以豐同豐

按豐字自後漢三公山碑武都太守李翕西狹頌
碑多已作豐不始於中郎也

李丞相將東為宋魯魚一惑涇渭同流而張參作五

經文字每言上說文下石經石經之文大抵其變而從省者也省者謂之隸其稍繁而猶雜篆法者謂之八分為八分者已不能通六書之指矣故韓退之贈張秘書詩云阿買不識字頗知書八分而況於為隸為真以至於行草乎雖然古文之變而為篆又變而為隸也五經之異同變而歸于一也此亦勢之不得不然而中郎固適當其時者也顏氏家訓曰世間小學者不通今古必依小篆是正書記凡爾雅三蒼說

文豈能盡得蒼頡本指哉亦是隨代損益各有同異然則唐人試士必以石經說文字林者蓋欲其兼古今之法而曉變通之意乎

上全

又按宋胡宗愈重刻漢石經記曰茲來少城得墜刻於一二故家因以饒之錦官西樓宇文紹奕跋言給事內翰胡公旁搜博訪合諸家所藏得蔡中郎石經四千二百七十字有奇以楷書釋之又得古文篆隸三體石經遺字八百一十九竝饒諸石大字至四千

二百七十有奇三體之文又八百一十九可謂多矣

而成都兵火之後此石恐已不存亦未見拓本

同上

石經考異者何以補亭林顧氏之考也蓋衆說之齟齬者莫石經若矣史傳異地志異碑刻異唐宋元明諸家之辨證異顧氏述矣而不詳詳矣而不辯予特引而疏通之又自唐開成以後其事少略予特取而補綴之文雖近創而義則實因汲古之士其不以予為勦說也夫雍正十三年太歲在乙卯二月朔仁和

杭世駿書

以下七條俱
石經考異

延熹五經

後漢蔡邕傳及張馴傳皆云奏求正定

六經文字而靈帝紀云詔諸儒正五經文字儒林傳
序云詔諸儒正定五經刻於石碑盧植傳云時始立
太學石經以正五經文字李巡傳云乃白帝與諸儒
共刻五經文於石考邕傳注引洛陽記亦祇有尚書
周易公羊傳禮記論語晉羊欣筆法魏酈元水經注
亦祇言五經意熹平四年邕等所奏求正定者六經

暨光和六年書丹立石祇五經耳

書碑姓氏蔡邕傳與五官中郎將堂谿典光祿大夫

楊賜諫議大夫馬日磾議郎張馴韓說太史令單飈

等奏求正定六經文字

堂谿典見延篤傳注馬日磾見孔融傳注張馴在儒林傳

韓說單飈在方術傳洪适隸釋石經論語殘碑末一行有云詔

書與博士臣左立郎中臣孫表黃伯思東觀餘論石

經公羊殘碑其末云谿典諫議大夫臣馬日磾臣趙

域議郎臣劉弘郎中臣張文臣蘇陵臣傅楨雜谿上

缺當是堂谿典也由二碑證之則當時奏求正定者祇邕等七人暨後立石又有左立孫表又有趙陔等諸人也范史略之耳

書丹不止蔡邕邕傳及水經注皆言邕自書丹於石使工鐫刻洛陽伽藍記亦言三種字石經漢右中郎將蔡邕筆之遺跡隋書經籍志亦言後漢鐫刻七經著於石碑皆蔡邕所書董道廣川書跋乃云石經不盡蔡邕如馬日磾輩相與成之洪适隸釋云今所

存諸經字體各不同雖邕能分善隸兼備衆體但文字之多恐非一人可辦竊意其間必有同時揮毫者張續石經跋云今六經字體不一當是時書丹者亦不獨邕也

三字一字 儒林傳序詔諸儒正定五經刊於石碑為古文篆隸三體書法以相參檢伽藍記亦稱漢國子學堂前有三種字石經二十五碑表裏刻之寫春秋尚書二部作篆科斗隸三種字後魏崔光傳光為

祭酒請命博士李郁等補漢所立三字石經之殘缺
劉芳傳亦云漢世造三字石經於太學江式傳亦云
蔡邕採李斯曹喜之法為古今雜形歐陽棐集古錄
目亦稱石經遺字古文篆隸三體凡八百二十九字
蔡邕書張舜民畫墁錄邵伯溫聞見後錄乃據雒陽
發地所得石經以為蔡邕隸書趙明誠金石錄則又
以為蔡邕小字八分書而力辨儒林傳序古文篆隸
三體之非黃伯思見公羊殘碑亦定以為鴻都一字

石經而唐書藝文志祇有蔡邕今字石經論語唐以
隸為今字也張縝又以邕不能具三體書法於孔安
國三百年之後或以邕以三體參檢其文而書丹於
碑則定為隸魏書江式傳云魏邯鄲淳建三字石經
於漢碑之西其文蔚炳三體復宣校之說文篆隸大
同而古字少異水經注及晉衛恒傳皆言魏正始中
立古文篆隸三字石經獨隋經籍志乃言魏正始中
又立一字石經疑於乖謬然考其目三字石經祇有

尚書春秋而一字石經有周易有尚書有魯詩有儀禮有春秋有公羊傳有論語有典論與漢所立者不合故正始之碑仍不得遽以三字為斷胡三省注通鑑則又鑿指三字為魏所立亦似有理而顧氏獨不之採今特取而備論之其言曰范蔚宗時三體石經與熹平所鐫並列於學官故史筆誤書其事後人襲其謬錯或不見石刻無以考正趙氏雖以一字為中郎所書而未見三體者歐陽氏以三體為漢碑而未

嘗見一字者近世方勺作泊宅編載其弟甸所跋石
經亦為范史隋志所惑指三體為漢字至公羊碑有
馬日磧等名乃云世用其所正定之本因存其名可
謂謬論

漢魏碑目 漢立石經不言碑之數目洛陽記有四
十六枚之語章懷即引以為注伽藍志乃云石經二
十五碑蔡邕遺跡猶有十八碑餘皆殘毀此漢石經
目也若魏正始中所立鄺道元與楊銜之皆云四十

八枚而北齊文宣紀云蔡邕石經五十二枚蓋合漢魏言之第不深考誤云蔡邕也宋敏求河南志稱石經凡七十三碑蓋漢二十五魏四十八也此其碑數之異論其形製朱超石與兄書云石經文都似碑廣四尺此是漢碑水經注云石長八尺廣四尺此是魏碑論其位置洛陽記有西行南行東行之分此在堂東之西南東也是漢碑朱超石以為駢羅相接者是矣水經注言碑石四十八枚廣三十丈魏文帝又刊

典論六碑附於其次此所謂樹之於堂西者也是魏碑第謝承范曄之書均謂立在太學門外而陸機酈元楊銜之均謂講堂前微有異耳

隋書經籍志正誤 隋書經籍志其中言石經一篇之中互異者數事張孟奇撰疑耀未暇致辨亭林顧氏又辨之未詳予特援諸書以證之其云後漢鐫刻七經著於石碑皆蔡邕所書按邕等奏求正定六經文字而以五經書丹於石則石經在漢時從未有言

七經者彼蓋見一字有周易有尚書有魯詩有儀禮有春秋有公羊傳有論語却合七經之數遂斷以為漢刻而不知其與范史魏書術藝傳水經注雒陽記諸

書多不合其云後魏之末齊神武執政自洛陽徙於鄴都按後齊天保元年詔文襄所建蔡邕石經五十枚即宜移置學館依次修立則鄴都之徙乃由文襄非關神武然善則歸親或可渾同言之至云行至河陽值岸崩遂沒於水其得至鄴者不盈大半按陸

機洛陽記石經四部本碑凡四十六枚西行尚書周易公羊傳十二碑毀南行禮記十五碑悉崩壞東行論語二碑毀是晉時存者祇有一十九枚至酈道元注水經時正始石經有四十八枚後魏馮熙與常伯夫相繼為州廢毀分用大致頽落鄭道昭崔光皆表請料閱補綴皆見之本傳孝靜武定四年始移於鄴文宣受禪孝昭即位均令國子監施列當時稱有五十五枚然則徙鄴之役或有淪毀乃文宣孝昭之世

其碑見存無闕所謂不盈大半豈非言者過歟其云至隋開皇六年又自鄴京載入長安置於秘書內省按後周宣帝紀大象元年詔徙鄴城石經於洛陽則開皇之初石經仍在洛陽或由洛陽轉徙長安耳若云自鄴京載入大象之徙豈為無是事乎徧稽諸史一事之顛末抵牾者衆矣

鴻都學非太學 張懷瓘書斷黃伯思東觀餘論皆稱鴻都一字石經非也按後漢靈帝紀光和元年始

置鴻都門學生蔡邕傳初帝好學自造皇義篇五十
章因引諸生能為文賦者本頗以經術相招後諸為
尺牘及工書鳥篆者皆加引召遂至數十人侍中祭
酒樂松賈護多引無行趣勢之徒並待制鴻都門下
陽球傳拜尚書令奏罷鴻都文學曰伏承有詔勅中
尚方為鴻都文學樂松江覽等三十二人圖象立贊
以勸學者又曰今太學東觀足以宣明聖化願罷鴻
都之選以消天下之謗按水經注穀水又東逕開陽

門南又東逕國子太學則太學在開陽門與鴻都遠矣獨怪當時待詔鴻都門下者若師宜官若梁鵠八分皆極一時之選何以光和六年立石不令寫經乃知二人特工蟲篆小技五經所以正天下謠謬偏傍增損之間度非一二俗生可了故曰邕自書丹使工鐫刻誠慎之也

開成以後石經考異別錄于唐宋石刻

魏石經

魏初傳古文者出於邯鄲淳恒祖敬侯寫淳尚書後

以示淳而淳不別至正始中立三字石經轉失淳法

晉書衛
恒傳

顧炎武曰據衛恒書勢所言則三字石經非邯鄲
淳書

魏陳留邯鄲淳特善倉雅許氏字指八體六書精究
閑理以書教諸皇子又建三字石經於漢碑之西其
文蔚炳三體復宣校之說文篆隸大同而古字少異

魏書江
式傳

正始石經非邯鄲淳書 魏書江式及北史皆言魏
陳留邯鄲淳特善倉雅許氏字指八體六書精究閑
理以書教諸皇子又建三字石經於漢碑之西而衛
恒四體書勢云魏初傳古文者出於邯鄲淳恒祖敬
侯為寫尚書後以示淳而淳不別至正始中立三字
石經轉失淳法因蚪斗之名遂效其形水經注以迄
晉書撰恒傳皆同此說胡三省并為計其年歲云按
此碑以正始年中立漢書云元嘉元年度尚命邯鄲

淳作曹娥碑時淳已弱冠自元嘉至正始亦九十餘年或以三字為魏碑則是謂之邯鄲淳所書非也按魚豢魏略以董遇賈洪邯鄲淳薛夏隗禧蘇林樂祥等七人為儒宗傳其序曰黃初元年之後新主乃復始埽除太學灰炭補舊石碑之缺壞又邯鄲淳傳云黃初初以淳為博士給事中淳作投壺賦千餘言奏之文帝以為工賜帛千疋度淳在當時未必甚老或寫於黃初而刻於正始亦未可定不然熹平立石蔡

邕馬日碑之名昭灼若此而魏世重刊竟不言書者

姓氏是一闕也

石經考異

唐藝文志所載石經與隋志不同 唐書藝文志云

今字石經易彖三卷

與七錄合隋志一卷

今字石經尚書本五

卷

隋志六卷

今字石經鄭玄尚書八卷

七錄同隋志無

三字石經

尚書古篆三卷

七錄十三卷隋志九卷又五卷

今字石經毛詩三卷

隋志魯詩六卷七錄毛詩二卷

今字石經儀禮四卷

隋志九卷

三字石經

左傳古篆書公羊傳石經九卷

隋志同

蔡邕今字石經

論語二卷

七錄同隋志一卷

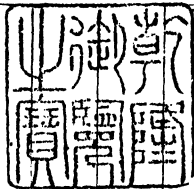
唯無典論其云今字者即一字

也

石經考異

仁和趙信云公羊穀梁皆無正經故邯鄲淳書春秋正經一卷以補之唐志所云今字石經左傳經十卷即此以其專寫正經而不連左傳故稱為左傳經實則無左傳也其十卷則一卷之謚正經不應有十卷也石經毛詩梁時已亡安得至唐復出恐是魯詩之謚也

同上

六藝之一錄卷三十四